四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

記纂淵海卷七十六七

詳校官中書臣涂日焕

主事臣祁韻士覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官編修臣盧遂

謄錄監生臣余錫福

欽定四庫全書

記纂淵海卷七十六　　宋　潘自牧　撰

祭祀部

郊祀

經昊天有成命郊祀天地也(詩并序)禋祀祀昊天上帝(周禮大宗伯)冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣(大司樂)祭帝於郊所以定天位也(禮記禮運)故禮行於郊而百神受職焉(同上)因吉土以饗帝於郊(禮器)饗

帝於郊而風雨節寒暑時　祀帝於郊敬之至也（並同上）

郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆於南郊就陽位也埽地而祭於其質也器用陶匏以象天地之性也於郊故謂之郊牲用騂尚赤也用犢貴誠也郊之用辛也周之始郊日以至（郊特牲）　祭之日王被衮以象天戴冕璪十有二旒則天數也乘素車貴其質也旗十有二旒龍章而設日月以象天也天垂象聖人則之郊所以明天道也　郊之祭也大報本反始也（並同上）

成七年

鼷鼠食郊牛角改卜牛鼷鼠又食其角乃免牛（春秋）襄七年夏四月四卜郊不從乃免牲孟獻子曰吾乃今而後知有卜筮夫郊祀后稷以祈農事也是故啓蟄而郊郊而後耕今既耕而卜郊宜其不從也（左傳）成十七年九月用郊用者何用者不宜用也九月非所用郊也然則郊曷用郊用正月上辛（公羊傳）歲以十二月下辛卜正月上辛如不從則以正月下辛卜二月上辛如不從則以二月下辛卜三月上辛如不從則不郊矣（穀梁傳）

子昔者周公郊祀后稷以配天（孝經）郊者合百神於上天而祭祀之也（荀子）

史秦文公夢黄蛇自天下屬地遂問史史曰此上帝之證也君其祠之於是作鄜畤用三牲郊祭白帝焉（漢郊祀志）

漢文帝十四年黄龍見於成紀詔曰有異物之神見於成紀歲以有年朕幾郊祀上帝諸神禮官議毋諱以朕勞有司皆曰古者天子夏親郊祀上帝於郊於是帝始幸雍郊見五畤祠衣皆尚赤（本紀及郊祀志）武帝元鼎五年十

一月辛巳朔旦冬至天子親郊詔曰巡祭后土以祈豐年望見泰一修天文禮辛卯夜若景光十有二明朕甚念年歲未登飭躬齋戒丁酉拜況於郊（本紀）太始二年詔有司議曰往者朕郊見上帝西登隴首獲白麟以饋宗廟　後元元年詔曰朕郊見上帝見羣鶴留止不以羅網靡所獲薦獻於泰畤光景並見（並同上）武帝定郊祀之禮祀太一於甘泉祭后土於汾陰（禮樂志）作郊祀歌十九章（同上）上初至雍郊五畤後常三歲一郊（郊祀志）後二年郊

雍獲一角獸有司曰陛下肅祗郊祀上帝報享　天子始郊拜太一公卿言是夜有美光及晝黄氣上屬天^並同^

上宣帝五鳳三年詔曰朕飭躬齋戒郊上帝祠后土神光並見或興于谷燭燿齋宫十餘刻^本紀^成帝建始元年作長安南北郊罷甘泉汾陰祠二年罷雍五畤辛巳上始郊視長安南郊詔曰迺者徙泰畤后土於南郊朕親飭躬郊祀上帝皇天報應神光並見^本紀^其後甘泉泰畤汾陰后土如故天子復親郊祀如前^郊祀志^光武隴蜀平

後乃增廣郊祀高帝配食位在中壇上（禮儀志）唐顯慶二年許敬宗與禮官等議曰六天出於緯書而南郊圜丘一也而玄以為二物郊及明堂本以祭天而玄皆以為祭太微五帝（唐禮樂志）玄宗既已定開元禮天寶元年遂合祭天地於南郊（同上）玄宗即位未郊見張九齡言願以迎日之至升紫壇陳采席定上位則聖典無遺矣（本傳）

傳記祭天紫壇幄帷高皇帝配天堂下西嚮紺幄紺席（漢官儀）

集及將祀天郊報地功祈福乎上玄思所以為虔肅肅之儀盡𥢑𥢑之禮殫然後以獻精誠奉禋祀曰允矣天子也張平子東京賦配天道尊近陽義重梁簡文頌美報崇本嚴恭展事受露流壇承風啟地潔粢登俎醇犧入饋魏徵樂章欽惟大帝載仰皇穹始命田燭爰啟郊宮雲門駭聽雷鼓鳴空神其介祀景祚斯融魏徵等作圜丘詩疊璧凝影皇壇路編珠流彩帝郊前同上受昭華之玉允洽人神泥封祀之金大報天地文粹虞帝廟碑大君出震有事郊禋齋戒既肅馨

香畢陳樂和禮備俟暖風春恭惟降福實賴明神劉晃樂章

禋宗於地貽嘏於天惟馨薦矣既醉歆焉神之降福永永萬年文粹樂章

肅我成命於貽黄祇裘冕而祀陟降在斯五音克備八變聿施禮以琮玉薦厥茅藉賀知章樂章

除太壇柴太清受天命報天成竦皇心薦樂聲開元樂章

兆南郊之正位乃陽事之所司柳迎長日賦

本朝古者大事皆避月晦南郊必用冬至之日周禮也

皇祐四年當郊而日至在晦遂改為明堂藝祖四年郊

日至亦在晦至期實儼始上聞不得已乃用十六日甲子非日至而郊惟此一舉講之不素也避暑錄國朝沿唐制置五使宰臣為大禮使太常卿為禮儀使御史中丞為儀仗使兵部尚書為鹵簿使知開封府為橋道頓遞使 南郊親祀酌獻用禧安之曲丹雲之爵金龍之杓挹於樽罍是曰清酌會要

祀五帝

經祀五帝則掌百官之誓戒與其具修周禮太宰祀五帝奉

牛牲羞其肆大司徒以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方大宗伯兆五帝於四郊小宗伯若禋祀五帝位誓百官戒於百侯奉其明水火大司寇春其帝太皞夏其帝炎帝中央土其帝黄帝秋其帝少皞冬其帝顓頊記月令

史漢高祖問故秦時上帝祠何帝也羣臣對曰有白青黄赤帝之祠高祖曰吾聞天有五帝而四者何也莫知其說於是高祖曰吾知之矣廼待我而後成也廼立黒

帝祠名曰北畤前郊祀志文帝時新垣平上言長安東北有神氣成五色若人冠冕焉宜立祠上帝以合符應於是作渭陽五帝廟明年帝以郊見渭陽五帝遂出長門若見五人於道北遂因其直立五帝壇祠以五牢　王莽奏周官兆五帝於四郊山川各因其方今五帝兆俱在雍五畤不合於古並同上　昔在上古生為明王沒則配五行故太昊配木神農配火黄帝配土少昊配金顓帝配水此五帝者配天之神同兆於四郊報之於明堂或以

為五精之神佐天育物前代莫之或廢晉禮志唐永徽二年以高祖配五天帝以太宗配五人帝唐禮樂志

集金縣詔肆玉俎朝陳享薦黃道分派紫辰乃誠乃敬載享載禋唐祀黃帝樂章元烏司春蒼龍登歲瑤席降神朱紘享帝誠備祝嘏禮殫珪幣祀青帝昭昭丹陸奕奕炎方禮陳牲幣樂備箎簧瓊羞溢俎玉齊浮觴祀赤帝律應西成氣躔南呂珪幣咸列笙竽備舉苾苾蘭羞芬芬桂醑祀白帝陽月斯紀應鍾在候載潔牲牷爰登俎豆既高既遠

無聲無臭（祀黑帝）

本朝乾德二年太常禮院言舊例正月上辛祀昊天上帝以順祖配坐以五方帝為從祀（會要）

祀感生帝

本朝乾德元年聶崇義請別祀赤帝為感生帝每正月別壇而祭從之二年太常禮院言舊例祀昊天上帝以五方帝為從祀且祀為感生尊而奉之也列於從祀降而卑之也欲望於上二日祀昊天上帝從祀之內不設

赤帝一坐所貴顯特尊於感生帝奉勅宜依會要皇上淳祐丙午朔龍翔宫以奉感生帝每四時孟饗翠車駕臨幸行禮抵報

祠太一

史亳人薄誘忌奏祠太一方曰天神貴者太一太一佐曰五帝於是天子立其祠長安東南郊其後人有上書言古者天子三年一用太牢其祠神三一天一地一泰一天子許之史記漢武帝朝武帝置壽宫神君神君最貴者曰

太一其佐曰太禁漢郊祀志

傳記太一天之尊神祠在楚東以配東帝故曰東皇太一楚辭注

集吉日兮辰良穆將愉兮上皇撫長劒兮玉珥璆鏘鳴兮琳瑯瑶席兮玉瑱盍將把兮瓊芳蕙肴蒸兮蘭藉奠桂酒兮椒漿揚枹兮拊鼓疏緩節兮安歌陳竽瑟兮浩倡靈偃蹇兮姣服芳菲菲兮滿堂五音紛兮繁會君欣欣兮樂康楚辭東皇太一

本朝景祐二年章得象等言司天監生于淵奏祠九宮神位止用一局乞將九宮太一經依年飛移位次祭告謹按郄良過九宮有飛棊立成圖每歲一移兼推九州所生災害之法乞隨貴神每年飛棊之方旋定祭位從之其法自天聖七年己巳入歷太一在乙宮歲進一位飛棊巡行周而復始會要

祭日月

經圭璧以祀日月周禮典瑞郊之祭也大報天而主日配以

月記祭義祭日於壇祭月於坎以別幽明以制上下祭日於東祭月於西以別外內以端其位同上王宮祭日也夜明祭月也祭法

史三代之禮春朝朝日秋暮夕月所以明有敬也前漢賈誼傳

疏漢武帝元鼎五年天子親郊見朝日夕月本紀朝日以五采夕月以少采同上祭日以牛祭月以羊彘郊祀志宣帝成山祠日萊山祠月同上建武二年初置郊兆於雒陽日月在中營內南道日在東月在西祭祀志魏文帝詔曰漢

氏旦夕常於殿下東西拜日月煩褻似家人之事非事天神之道也晉禮志　魏明帝太和二年二月祀朝日於東郊八月夕月於西郊始得古禮　晉春分祀朝日於東秋分祀夕月於西並同上　日月於壇第一等大明於東陛之南夜明於西陛之北席皆以藁秸唐禮樂志　日以圭璧幣以青月以圭璧幣以白　大明青犢夜明白犢並同上
傳記先王朝日夕月以教民事君國語　禮日於東門之外禮月於西門之外儀禮　祀日月於北郊以為地祇也通典　凡

祭日月一歲有四焉迎氣之時祭日於東郊祭月於西郊一也二分祭日月二也郊之祭大報天而主日配以月三也日月祭天宗合祭日月四也同上

集朝日闡陽播氣甄曜垂明有赫圓宰深仁曲成日嚴蒼璧煙開紫營聿尊虔享式降鴻禧唐樂章

惟聖格天惟明享日帝郊肆類王宮戒吉圭奠春舒鍾歌曉溢禮云克被斯文有秩同上

夕月測妙為神通微曰聖坎祀貽則郊禋展敬璧薦登

光金歌動映唐樂章 朏晨事舉天宗禮闢夜典凉秋陰明堪夕有齊斯吉有牲斯碩穆穆其輝穰穰是積 晨儀式薦明祀惟光神物爰止靈暉載棲元端肅事紫幄興祥並同上

祭風雨

經以槱燎祀風師雨師周禮大宗伯 兆風師於西郊兆雨師於北郊小宗伯注

史圓壇外營祀風伯雨師之屬後祭祀志 以丙戌日祠風伯

於戌地以己丑日祀雨師於丑地同上

本朝風伯雨師為小祀祀令

祭社稷

經湯既勝夏欲遷其社不可作夏社書序乃社于新邑召誥設其社稷之壝而樹之田主各以其地之所宜木周禮大司徒以靈鼓鼓社祭鼓人教帗與舞帥而舞社稷之祭祀舞師以血祭祭社稷大宗伯建國之神位右社稷小宗伯凡天地之大烖類社稷則為位同上社壝用大罍鬯人祭社稷則希

冕司服獻禽以祭社大司馬掌珥于社稷小子社稷之中未施敬於民而民敬之記禮亏天子社稷皆太牢諸侯社稷皆少牢王制祀社於國所以列地利也禮運禮行於社而百貨可極焉同上社祭土而主陰氣也君南鄉於北墉下荅陰之義也日用甲用日之始也天子大社必受霜露風雨以達天地之氣也是以喪國之社屋之不受天陽也薄社北牖使陰明也社所以神地之道也郊特牲唯為社事單出里唯為社田國人畢作唯社丘乘共粢盛所以報

本反始也同上王自為立社曰王社諸侯自為立社曰侯社祭法厲山氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀以為稷共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以為社同上社稷五祀是崇是奉左傳稷田正也有烈山氏之子曰柱為稷因夏以上祀之周棄亦為稷自商以來祀之同上夏后氏以松殷人以柏周人以栗論語

子犧牲既成粢盛既潔祭祀以時然而旱乾水溢則變

置社稷（孟子）

史漢高祖立官社配以夏禹未立官稷至平帝時王莽等奏於官社後立官稷以夏禹配食官社后稷配食官稷世祖中興不立官稷（後漢志）建武二年立太社稷於洛陽（祭祀志）自漢至魏太社有稷而官社無稷故常二社一稷也（晉禮志）傅咸上表曰天子自為立社者為藉田而報者也國以人為本人以穀為命故又為百姓立社而祈報焉帝社祝曰坤德厚載邦畿是保乃建帝社以神地

道(並同上)魏太武謂古弼曰吾聞築社之役蹇蹷而築之端冕而事之神與之福(北史)北齊立太社帝社太禮三壇於國右(隋禮儀志)飾壇四面及陛而黄土全覆上焉其後遂改先農曰帝社又立帝稷(唐張齊賢傳)

傳記起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜(爾雅)

社者土地之宜也稷者五穀之主也(孝經援神契)南社惟梓西社惟栗北社惟槐(尚書逸篇)社皆有垣無屋樹其中以木有木者土主生萬物萬物莫善於木故樹木也(五經通義)天

子社廣五丈諸侯半之其色東方青南方赤西方白北方黑冒以黄土故將封東方諸侯取青土苴以白茅各取其面以為封社（白虎通）王者諸侯所以俱兩社何俱有土之君也太社為天下報功王社為京師報功也王者所以有社稷者為天下求福報功也人非土不立非穀不食故封土立社示有主也（同上）社壇在東稷壇在西俱北面（通典）

集於惟大社官名后土是曰句龍功著上古德配帝皇

實為靈主克助播殖農正曰柱尊以作稷豐年是與曹子建頌社實陰低稷惟穀先率育萬類叶靈昊乾霸德方將得號共工厥有才子實曰句龍庶物平施百姓熙雍陶惠救災決河流江棄亦播殖作乂萬邦克配二祀以報勲庸何承天頌厚地闡靈方壇崇祀建以風露植之松梓勾萌既申芟作伊始恭祈粢盛克膺休祉牛弘隋社歌詩粒食興教播厥有先尊神致潔報本惟虔稷歌詞社祭土稷祭穀勾龍與棄乃其佐享韓文

祭山川

經望於山川書舜典望秩於山川同上奠高山大川禹貢九山刊旅同上懷柔百神及河喬嶽詩時邁教兵舞帥而舞山川之祭祀周禮舞師以血祭祭五岳以貍沈祭山林川澤大宗伯兆山川丘陵墳衍各因其方小宗伯璋邸射以祀山川典瑞祀山川則毳冕司服乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祀山川大司樂天子祭天下名山大川諸侯祭名山大川之在其地者記王制五嶽視三公四瀆視諸侯同上季夏命四監養犧

牲以供名山大川四方之神(月令)晉人將有事於河必先有事於惡池齊人將有事於泰山必先有事於配林(禮記禮器)先王之祭川也皆先河而後海(學記)山林川谷丘陵能出雲見怪物皆曰神有天下者祭百神(祭法)晉侯使屠蒯如周請有事於雒與三塗(左傳)山川之神則水旱疫癘之災於是乎祭之三代命祀祭不越望(並同上)三望者何望祭也祭泰山川海山川有能潤於百里者天子秩而祭之(公羊傳)天子有方望之事無所不通諸侯山川有不在

其封內者則不祭同上季氏旅於泰山子曰曾謂泰山不如林放乎論語

史秦令祠官所常奉天地名山大川於是自殽以東名山五大川二史封禪書名山大川禱祀用牛犢各一牢其圭幣各契也同上漢文帝修名山大川常祀而絶者有司以歲時致禮前紀本武帝建元詔曰河海潤千里其令祠官修山川之同為歲事本紀元封詔曰朕用事華山至於中岳獲駮鹿同上宣帝詔曰蓋聞天子修祀山川古今通禮

也夫江海百川之大者也今闕焉無祠其令祠官以禮為歲事以四時祠江海雒水祈為天下豐年焉自是五嶽四瀆皆有常禮（郊祀志）章帝詔曰今山川應典禮者尚未咸秩其議增修羣祀以祈豐年（後漢本紀）魏文帝黃初二年初禮五嶽四瀆咸秩羣祀瘞沈圭璧（晉志）明帝太和四年遣使者以特牛祠中嶽　宋咸熙元年使使以壁幣禮祠華山（並禮樂志）

集海於天地閒為物最鉅自三代聖王莫不祀事考於

傳記而南海神次最貴在北東西三神河伯之上（韓文）

雩祭

經若國大旱則率巫舞雩（周禮司巫）旱暵則舞雩（女巫）仲夏大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實（記月令）雩宗祭水旱也（祭法）龍見而雩（左傳）雩者何旱祭也然則何以不言旱言雩則旱見言旱則雩不見何以書記災也（公羊傳）

史漢昭帝始元六年夏旱大雩不得舉火（前本紀）梁大雩

圜丘壇於南郊之左祈五天帝及五人帝於其上卜日又徧祈社稷山林川澤就故地處大雩國南除地為墠祈百辟卿士於雩墠之左舞童六十四人為八列各執羽翳每列歌雲漢詩而畢隋禮志 天監九年有事雩壇武帝以為雨既類而求之正陽其謬已甚東方既非盛陽而為生養之始則雩壇應在東方遂移於東郊 又以雩祭燔柴之說乃停用柴從坎瘞典 北齊以孟夏龍見而雩祭太微五精帝於夏郊之東為壇於上祈穀籍

以稾桔若不雨則使三公祈於雩壇禮用玉幣有燎不設金石之樂選伎歌雲漢之詩於壇南（並同上）賀師仕齊以龍見請雩時稾阿那肱為錄尚書事大驚喜問龍何在作何顔色師曰此是龍星初見依禮當雩祭郊壇非謂真龍阿那肱忿然曰漢兒多事强知星宿祭事遂不行（北史）貞觀禮孟夏雩於南郊祀五天帝顯慶三年許敬宗與禮官議黜鄭玄說而禮昊天上帝開元中王仲丘議月令大雩盛祭也宜薦用之以合大雩之義（唐禮樂志）

傳記雩祭舞者吁嗟而請雨爾雅注

蜡祭

經國祭蜡則龡豳頌擊土鼓以息老物周禮籥章昔者仲尼與於蜡賓記禮運天子大蜡八伊耆氏始為蜡蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也饗農及郵表畷禽獸仁之至義之盡也迎貓為其食田鼠也迎虎為其食田豕也祭坊與水庸事也曰土反其宅水歸其壑昆蟲毋作草

木歸其宅(郊特牲)黄衣黄冠草服也　八蜡以記四方四方年不順成八蜡不通以謹民財也順成之方其蜡乃通以移民也既蜡而收民息已故既蜡君子不興功(並同)

上 秋省而遂大蜡(明堂位)　子貢觀於蜡子曰賜也樂乎對曰一國之人皆若狂賜未知其樂也子曰百日之蜡一日之澤非爾所及也(雜記)

史後周常以十月祭神農伊耆后稷田畯鱗羽臝毛介水庸坊郵表畷獸猫之神明日乃蜡祭於南郊如東郊

儀隋禮儀志隋開皇四年詔後周夏后之時行姬氏之蜡考諸先代於義有違其十月行蜡者停可以十二月為臘同上蜡祭奏諴夏四方有祀八蜡酬功三時告勞一日為澤晉樂志唐蜡祭百神大明夜明在壇上神農伊耆各在其壇上后稷在壇東五官田畯各在其方五星十二次二十八宿五方之岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰井泉各在其方之壇龍鱗朱鳥騶虞元武鱗羽蠃毛介水庸坊郵表畷於菟猫各在其方壇之後唐禮樂志元冕者

蜡祭百神之服也車服志

傳記房玄齡等議曰按月令蜡法唯祭天宗迎代蜡五天帝五人帝皆非古典今並除之季冬寅日蜡祭百神於南郊大明用犢二籩豆各四神農及伊耆氏各用少牢一籩豆與大明同通典

集日躔星紀大吕司辰歴象改次衆庶更新歲事告成八蜡報勤告成伊何年豐物阜報勤伊何農功是歸晉裴秀詩凝寒迫清祀有酒宴嘉平宿心何所道藉此慰中情

魏收
詩

本朝建隆四年和峴言蜡祭之禮始於伊耆氏王者因行臘蜡上享宗廟旁及五祀展其孝心盡物而示恭也至唐貞觀之際前寅蜡百神卯日祭社宮辰日臘享宗廟開元定禮三祭皆以臘辰以應土德伏惟聖朝火德合以戌日為臘而以前七日辛卯便行蜡恐未為宜若以祀事稍併即以申日蜡百神酉日祭太社太稷戌日臘享太廟太常禮院請同用戌臘一日從之會要

釋奠

經過大山川反行舍奠（周禮太祝）及郊饁獸舍奠於祖禰（甸祝）天子將出征受成於學出征執有罪反釋奠於學以訊馘告（王制）凡學春官釋奠於先師秋冬亦如之（文王世子）凡始立學者必釋奠於先聖先師及行事必以幣（同上）

史魏齊王正始二年使太常釋奠以太牢祠孔子於辟雍以顏回配（晉禮志）後齊皇帝至學講畢以一太牢釋奠孔父配以顏回列軒懸樂八佾舞行三獻皇太子每通

一經亦釋奠乘石山安車三師乘車在前三少從後而至學焉隋禮儀志隋國子寺每歲以四仲月上下釋奠於先聖先師州郡學則以春秋仲月釋奠同上唐仲春仲秋釋奠於文宣武成王皆以上丁上戊唐禮樂志許敬宗等奏禮學官釋奠於先師鄭玄謂詩書禮樂之官也四時之學將習其道故釋奠各以其師而不及先聖惟春秋合樂則有司總祭先聖先師秦漢釋奠無文魏則以太常行事晉宋以學官主祭禮志

傳記齊武帝朝有司奏釋奠先聖先師未嘗令當行何禮用何樂時從喻希議用元嘉故事設軒垂之樂六佾之舞牲牢器用悉依上公 通典 開元十一年詔春秋釋奠用牲牢 同上

集乃修嘉薦於國之雍敬享先師以疇聖功 傅咸頌 講業既終禮師釋奠升觴析俎上下惟燕 摯虞頌 尊師重道釋奠崇祀 潘尼頌 敬恭祀典告奠聖靈禮屬觀盥樂薦歌笙 顏延之詩 告奠明祀觀道聖門 任昉詩 郡邑禮社稷孔子獨孔

子用王者事以門人為配天子以下北面拜跪薦祭禮如親弟子者句龍弃以功孔子以德固自有次第哉韓文

本朝元豐七年詔自今春秋釋奠以鄒國公孟子配食文宣王位於兖國公之次荀況楊雄韓愈以世次先後從祀於左丘明等二十一賢之閒並封伯爵會要

釋菜

經春入學舍采合舞大胥周禮仲春上丁命樂正習舞釋菜天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之月令記始立學

者既興器用幣然後釋菜不舞不授器文王世子皮弁祭菜示敬道也學記

史魏道武天興四年命樂師入學習舞釋菜於先師北儒林傳貞觀六年詔罷周公祠更以孔子為先聖顔氏為先師數臨幸國子學觀釋菜唐儒學傳

傳記孔頴達講經獻上釋菜頌通典

明堂

經我將祀文王於明堂也周頌詩序夏后氏世室殷人重屋

周人明堂（周禮匠人）周公朝諸侯於明堂之位（記明堂位）明堂也者明諸侯之尊卑也　太廟天子明堂（並同上）祀乎明堂所以教諸侯之孝也（樂記）子周公宗祀文王於明堂（孝經）夫明堂者王者之堂也（孟子）神農以時嘗穀祀於明堂（淮南子）史漢武帝欲治明堂未曉其制度濟南人公玉帶上黄帝時明堂圖天子從之是歲祀太一五帝於明堂修明堂如郊禮（前郊祀志）以十月甲子朔旦冬至日祀上帝於明

堂同上元封二年作明堂於泰山下本紀備法物之駕盛清道之儀坐明堂而朝羣后後儒林傳章帝元和二年宗祀五帝於汶上明堂本紀宋武帝起明堂於國學之南丙巳之地本紀魏修明堂封軌議曰三代明堂其制一也五室之議得天數矣鄭玄曰五室者象五行也九階者法九土四戶者達四時八牕者通八風誠不易之大範有國之常式若其上圜下方以則天地通水環宮以節觀覩茅蓋白盛為之質赤綴白綴為之戶牖皆典籍所載制度

之明義也秦焚五典更變先聖故吕氏月令見九室之義大戴之禮著十二堂之文漢承秦法亦未能改東西二京俱為九室夫室以祭天堂以布政依行而祭故室不過五依時布政故堂不踰四月之與辰非所可法九與十二厥用安在宜則五室以為永制北封軌傳明堂者所以通神靈感天地出教化崇有德黄帝曰合宫堯曰五府舜曰總章布政興治其來尚矣隋牛弘傳則天毁乾元殿以其地立明堂其制淫侈無復可觀火焚之迄唐之世

季秋大享皆寓圜丘唐祭祀志陳子昂說武后興明堂可謂薦圭璧於房闥以脂澤汙漫之也子昂其聾瞽歟本傳贊

黄帝曰合宫有虞曰總章殷曰陽館周曰明堂斯皆路寢之驗知非別處舊唐禮樂志

傳記孔子觀乎明堂有善惡之狀興廢之誡又有周公相成王抱之負斧扆南面以朝諸侯之圖焉子曰此周之所以盛也家語

明堂之制下之温濕不能及也上之寒暑不能入也木工不鏤示明之節也晏子春秋

周明堂茅茨

蒿柱土階三等以見節儉也呂氏春秋或以為明堂者文王廟周德洽和結蒿茂大以為宮柱名曰蒿宮同上明堂九室一室有四戶八牖凡三十六戶七十二牖以茅屋上圜下方九室者取象陽數也八牖者陰數也取象八風三十六戶取六甲之爻六六三十六也上圜象天下方法地四闥者象四時也五室者象五行也三輔黄圖

集靈臺明堂統和天人班東都賦於昭明堂明堂孔陽聖皇宗祀穆穆皇皇上帝宴饗五位時序誰其配之世祖光

武詩明堂者天子太廟所以崇禮其祖以配上帝者也東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂中曰太室故雖有五名而主以明堂也其正中焉皆曰太廟謹承天隨時之令昭令德宗祀之禮明前功百辟之勞起尊老敬長之義顯教幼誨穉之學朝諸侯選造士於其中故為大教之宮而四學具焉官司備焉譬如北辰居其所而衆星拱之萬象翼之教之所由生故言明堂事大義之深也取其宗祀之清也則曰清廟取其正室之貌則

曰太廟取其尊崇則曰太室取其堂則曰明堂取其四門之學則曰太學取其四面周水圜如璧則曰辟雍其實一也蔡邕論　肅肅明堂惟德之光儀天矩地崇姬潤黄虞通之頌　明堂者明乎天道者也所以明有功褒有德崇大教明大政登假嚴禋欽宗修祀考經緯之長策應黄鍾之旋宮穆穆四門協納四氣明明八牕均調八風思承天以接神故峻極乎皇穹劉名濟賦　四圭邸蒼玉六變舞雲門香浮欝金酒煙繞鳳凰樽梁元帝詩　大開明堂受朝賀諸

侯劒佩鳴相磨韓石䲹歌遂開明堂坐以治之

本朝皇祐二年帝曰明堂制度前代諸儒議論皆異將安適從文彦博等對曰於孝經則云宗祀文王於明堂於禮記則有明堂位在周官考工則有世室重屋之制然文畧不備餘皆漢後諸儒雜引緯書各為議論故駁而不同帝曰明堂者布政之宫朝諸侯之位然則天子之路寢乎乃今之大慶殿是矣况明堂初祀天帝於此今之親祀不當因循尚於郊壇寓祭其以大慶殿為明堂

分伍室於内朕於禮事務罄嚴恭餘以中禮為貴會要論

明堂之制者非一某竊意當有九室如井田之制東之中為青陽太廟東之南為青陽右个東之北為青陽左个總章明堂玄堂皆然中為太廟太室凡四方之太廟異方所其左个右个則青陽之右个乃明堂之左个明堂之右个乃總章之左个也但隨其時之方位開門耳太廟太室則每季十八日天子居焉古人制事多用井田遺意此恐是也朱文公集

太室精禋方集神明之贶篳門增耀亦沾

慶賜之優太一謝表周同廟制蓋嚴配之所先漢比郊儀故精禋而為重牋表類率循三歲之舊章時舉季秋之大享歷祼清廟升煙紫旻涓吉杪秋乘上辛之正氣肇煙重屋修遼古之闕儀並同上

祖宗配侑

經生民尊祖也后稷生於姜嫄文武之功起於后稷故推配天焉生民詩序思文后稷克配彼天周頌子莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者

周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝孝經

史漢元封五年祠高祖於明堂以配上帝因朝諸侯前武

帝紀明帝永平二年宗祀光武於明堂以配五帝後本紀明

堂所以尊其祖配上帝敬恭明祀永光孝道者也晉紀聽傳

唐永徽二年有司請以高祖配五天帝太宗配五人帝

長孫無忌等議自三代以來無父子同配於明堂者於

是高祖配於圜丘太宗配於明堂唐祭祀志

本朝治平元年王珪等議本朝祀儀季秋大饗明堂祀

昊天上帝以真宗配今請以仁祖配循用周公嚴父之道錢公輔議謹按三代之祭郊以祭天明堂以祭五帝郊之祭以始封之祖有聖人之德者配焉明堂之祭以創業繼體之君有聖人之德者配焉聖宋崛起非有始封之祖也則創業之君遂為太祖矣太祖則周之后稷配祭於郊者也太宗則周之文王配祭於明堂者也真宗則周之武王宗乎廟而不祧者也雖有配天之功而無配天之祭未聞成王以嚴父之故廢文王配天之祭

而移於武王也仁宗則周之成王也雖有配天之業而亦無配天之祭未聞康王以嚴父之故廢文王配天之祭而移於成王也孫忭等議按易豫之說曰先王以作樂崇德薦之上帝以配祖考盖若祖考可並配天者也仁宗置天下於大安者四十二年今不得配上帝之享甚非陛下所以嚴父之孝司馬光吕誨議前漢以高祖配天後漢以光武配明堂古之帝王自非建邦啟土及造有區夏者皆無配天之禮宜遵舊典以真宗配五帝

於明堂李受等議以仁宗與真宗並配明堂詔從珪等議會要

宗廟

經不喪匕鬯出可以守宗廟社稷以為祭主也易震卦王假有廟王乃在中也渙卦先王以享於帝立廟同上作廟翼翼詩於穆清廟肅雝顯相周頌新廟奕奕魯頌掌建國之神位左宗廟周禮小宗伯宗廟之中未施敬於民而民敬之記檀弓天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七王制王立七廟

曰考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟遠廟為祧有三祧享嘗乃止祭法禮行於祖廟而孝慈服焉禮運宗祝辨乎宗廟之禮故後尸樂記宗廟之禮所以序昭穆也中庸凡祭宗廟之禮牛曰一元大武豕曰剛鬣豚曰腯肥羊曰柔毛雞曰翰音水曰清滌酒曰清酌稷曰明粢稻曰嘉蔬玉曰嘉玉幣曰量幣曲禮太廟之內敬矣君親牽牲大夫賛幣而從君親制祭夫人薦盎君親割牲夫人薦酒祭義修宗廟敬祀事教民追孝也坊記丹桓宮之楹刻桓宮桷

傳曰皆非禮也春秋大事於太廟躋僖公逆祀也左傳子宗廟致敬不忘親也孝經為之宗廟以鬼享之同上宗廟尚親莊子宗廟用享懷精氣也文中子史叔孫通為奉常定宗廟儀法前本傳給宗廟粢盛本紀十四年詔曰朕獲執犧牲珪幣以事宗廟同上景帝元年禮官奏議高帝廟宜為帝者太祖之廟孝文廟宜為帝者太宗之廟天子宜世世享祖宗之廟本紀元帝詔曰蓋聞明王制禮立親廟四親廟之奉萬世不毀所以明尊祖

敬宗著親親也（韋元成傳）清廟祭祀追往孝敬帝者之大事
祖宗之所祗奉（後蔡邕傳）晉江左以後乃至宋齊皆立六廟
（隋禮儀志）陛下踐祚宗廟之享未嘗親事竊惟聖情以乘輿
一出所費無藝故忍孝思以便百姓而一代史官不書
皇帝入廟將何以貽孫謀示來葉耶（唐馬周傳）
傳記宗廟之木主曰祏（説文）王者事宗廟至敬則福草生
於宗廟之中（孫氏瑞應圖）君乘木而王其政昇平則福草生
廟中（同上）遷廟之主古禮藏之而已廟即迭毀主則長存

自古無瘞主之義梅福云姬姓半天下祧主流出於戶明周之主四十二世並不毀也柳氏家學錄

集束帛從王事結纓奉清祀肅肅禁圍內翳然絶塵軌孔欣詩

敬恭明祀孝道感通合樂維和展禮有容顔峻樂辭

潔齊謝紛黷寂寥清廟靜肅敬示牲盛端服待嚴省張率詩

本朝太祖見太廟所陳籩豆簠簋曰我之祖寧曾識此命撤去令進常膳享畢顧近臣曰却令設向來禮器俾儒士輩行事至今太廟先進牙盤後行禮言行錄康節云姑以

權宜而論之則莫若以僖祖擬周之后稷而祭於太廟之初室順祖為昭翼祖為穆宜祖為昭而藏其祧主於西夾室太祖為穆擬周之文王為祖而祭於太廟之第二室太宗為昭擬周之武王而祭於太廟之第三室其太祖太宗又皆百世不遷而謂之世室真宗為穆其祧主亦且權藏於西夾室仁宗為昭為宗而祭於第四室亦為世室如太宗之制英宗為穆藏主如真宗之制神宗為昭祭第五室哲宗為穆祭第六室徽宗為昭祭第

七室欽宗為穆祭第八室高宗為昭祭第九室孝宗為穆祭第十室與時高宗亦當為宗為世室如太宗仁宗之制三歲合享則僖祖東向如故而自順祖以下至於孝宗皆合食焉則心為安而於禮為順矣朱文公奏議

原廟

史漢惠帝作復道叔孫通曰高帝寢衣冠月出游高廟奈何乘宗廟道上行哉惠帝曰急壞之通曰人主無過舉願陛下為原廟渭北衣冠月出游之益廣宗廟大孝

之本乃詔有司立原廟漢叔孫通傳惠帝思高祖之悲樂沛以沛宮為高祖原廟原廟辭云原再也漢志漢祖宗嘗行幸處皆令郡國立廟　元帝罷郡國廟後帝寢疾夢神靈來譴罷諸廟祠上遂復焉並同上議者以為清廟之詩言交神之禮無不清靜今衣冠出遊有車騎之衆風雨之氣非所謂清靜也韋玄成傳

本朝南京鴻慶宮奉太祖太宗真宗神御會要天聖八年置西京會景宮同上大中祥符五年十月聖祖降十二月

作景靈宮奉聖祖備要元豐五年初詔景靈宮作十一殿至是殿成告遷神御同上

禘祫

經禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之記喪服小記夫大嘗禘升歌清廟下而管象朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏此天子之樂也祭統祫祭於祖則祝迎四廟之主曾子問祫猶合也禘猶諦也審諦無所遺矣公羊傳大祫者何合祭也其合祭謂何毁廟之主陳於大祖

未毀廟之主皆升合食於太祖五年而再盛祭同上禘自既灌而往者吾不欲觀之矣論語或問禘之説子曰不知也知其説者之於天下也其如示諸斯乎指其掌同上

史光武朝張純奏曰三年一祫五年一禘禘之為言諦也諦定昭穆尊卑之義也祫者五穀成熟物備禮成故合聚飲食也帝從之後漢張純傳禘於首夏物皆未成故為小祫於秋冬萬物皆成故為大隋禮儀志有司議以為一禘二祫五年再盛宜通數而禘後置祫歲數遠近二説不同

鄭玄用高堂隆先三而後二徐邈先二後三而邈以謂二禘相去為月六十中分三十置一祫焉由是一禘一祫在五年之間合於再盛之義唐禮儀志

傳記祭宗廟所以禘祫何尊人君貴功德廣孝道位尊德盛所及彌遠白虎通三年一祫五年一禘以衣服想見其顏色三日齋思親志意想見所好意喜然後入廟禮稽命驗

本朝宗廟之制今日雖未及議尚期興復之後還反舊

都則述神宗之制而一新之以正千載之謬成一王之法使昭穆有序而祫享之禮行於室中則又善之大者也朱文公奏議

四時祭

經禴祠烝嘗於公先王詩天保以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王周禮大宗伯春祀夏禴祼用雞彝鳥彝其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊秋嘗冬烝祼用斝彝黄彝其朝獻用兩著尊其饋獻用兩

一尊諸尊彝

天子諸侯宗廟之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝記王制諸侯礿則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不礿同上礿禘陽義也嘗烝陰義也禘者陽之盛也嘗者陰之盛也祭統仲春獻羔開氷孟夏以彘嘗麥仲夏以雛嘗黍孟秋天子嘗新仲秋以犬嘗麻皆先薦寢廟月令

史廟以藏主以四時祭後祭祀志

傅記年祭於寢月祭於廟時祭於便殿寢日四上食廟歲二十五祠便殿歲四祠通典

本朝元豐詔以四孟月朝獻景靈宫紹聖詔景靈宫朝獻分兩日會要

功臣配享

經兹大享於先王爾祖其從與享之書盤庚凡有功者銘書於王之太常祭以大烝周禮司勲史魏青龍元年詔祀故大將軍夏侯惇大司馬曹仁車騎將軍程昱於太祖廟庭注云書載詔曰昔先王之禮於功臣存則顯其爵禄殁則祭於大烝故漢氏功臣祠

於廟庭大魏元功之臣功勳優著終始貽明者其皆依

禮祀之（魏志）

傳記貞觀十二年有司言禘祫之日功臣並得配享（通典）

本朝趙忠獻王（普）曹武惠王（彬）配享太祖廟庭李文靖

公（沆）王文正公（旦）曹武穆公（瑋）配享真宗廟庭呂文靖

公（夷簡）配享仁宗廟庭韓忠獻王（琦）曾宣靖公（公亮）配享英

宗廟庭富文忠公（弼）配享神宗廟庭司馬文正公（光）配

享哲宗廟庭陳文正公（康伯）配享高宗廟庭（言行錄）

記纂淵海卷七十六

記纂淵海卷七十七　　宋　潘自牧　撰

禮儀部

禮

經嘉會足以合禮（易乾卦文言）謙以制禮（繫辭）修五禮（書舜典）有能典朕三禮（同上謂天地人）天秩有禮自我五禮有庸哉（皋陶謨）宗伯掌邦禮（周官）六典三曰禮典以和邦國以統百官以諧萬民（周禮大宰）六職三曰禮職以和邦國以諧萬民以事

鬼神小宰以五禮防萬民之偽而教之中大司徒以吉禮事邦國之鬼神以凶禮哀邦國之憂以賓禮親邦國以軍禮同邦國以嘉禮親萬民大宗伯夫禮者所以定親疏決嫌疑別同異明是非也曲禮記人有禮則安無禮則危同上失之者死得之者生禮運夫禮必本於天殽於地列於鬼神達於喪祭射御冠婚朝聘夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚汙尊而抔飲蕢桴而土鼓猶若可以致其敬於鬼神　禮者君之大柄也夫禮必本於太一分而為天

地轉而為陰陽變而為四時列而為鬼神夫禮必本於天動而之地列而之事變而從時協於分藝所以講信修睦而固人肌膚之會筋骸之束也　故禮之於人也猶酒之有糵也並同上　禮釋回增美質措則正施則行其在人也如竹箭之有筠也如松栢之有心也故貫四時而不改柯易葉禮器　忠信禮之本也義理禮之文也無本不立無文不行經禮三百曲禮三千其致一也　禮也者合於天時設於地財順於鬼神合於人心理萬物

者也忠信之人可以學禮並同上　司徒修六禮以節民性六禮冠昏喪祭鄉飲士相見王制　禮者天地之別也樂記　大禮與天地同節　三王異世不相襲禮並同上　簠簋俎豆制度文章禮之器也升降上下周旋裼襲禮之文也哀公問　故以奉宗廟則敬以入朝廷則貴賤有位以處室家則父子親兄弟和以處鄉里則長幼有序經解　禮之正國也猶衡之於輕重也繩墨之於曲直也規矩之於方圓也

夫禮禁亂之所由生猶坊止水之所自來也並同上　言

游曰敢問禮也者領惡而全好者與子曰然仲尼燕居以之居處有禮故長幼辨也以之閨門之内有禮故三族和也以之朝廷有禮故官爵序也以之田獵有禮故戎事閑也以之軍旅有禮故武功成也同上禮也者因人之情而為之節文以為民坊者也坊記禮儀三百威儀三千待其人而後行中庸禮國之榦也敬禮之輿也左傳禮身之榦也敬身之基也禮政之輿也　夫禮天之經也地之義也民之行也　禮上下之紀天地之經緯也民之所以

生也並同上 殷因於夏禮所損益可知也夏禮吾能言之杞不足徵也殷禮吾能言之宋不足徵也論語

子禮門也孟子 禮者因人之情緣義之理而為之節文管子

夫禮者忠信之薄而亂之首老子 以禮為翼所以行於世也莊子 國之命在禮荀子 禮者治辨之極也強國之本也

禮者法之大分類之紀綱也禮者人道之極 禮者以財物為用以貴賤為文以多少為異以隆殺為要並同上

實無華則野華無實則史華實副則禮揚子 禮其皇極之

門乎聖人所以嚮明而節天下也其得中道乎故能辨上下定民志（文中子）

史五帝不相復禮（前武帝紀詔）王恢曰五帝不相襲禮非故相反也各因時宜也（韓安國傳）五帝不同禮（匡衡傳疏）余至太行禮官觀三代損益乃知緣人情而制禮依人性而作儀其所由來尚矣（史禮書）三代不同禮而王（商君傳）漢高祖命叔孫通制禮儀（本傳）孝文即位有司議欲定儀禮孝文好道家之學以為繁禮飾貌無補於治故罷去之（禮書）武帝

元朔五年詔曰葢聞導民以禮其令禮官勸學講議洽聞舉遺興禮本紀建武初舊章多闕每有疑議輒以訪純自郊廟昏冠喪紀禮儀多所制定後漢張純傳曹褒從巡狩岱宗定封禪禮還受詔議立七郊三雍大射養老禮儀本傳中元元年初建三雍明帝即位親行其禮坐明堂而朝羣后登靈臺以望雲物袒割辟雍之上尊養三老五更饗射禮畢帝正坐自講儒林傳唐太宗宴羣臣積翠池酣樂賦詩魏徵賦西漢其卒章曰終藉叔孫禮方知皇帝

尊帝曰徵言未嘗不約我以禮（唐魏徵傳）天子乃覽雲臺之議草泥金之禮（舊唐史謂玄宗）

傳記朝覲之禮喪祭之禮鄉飲酒之禮婚姻之禮三皇五帝之所化民者如此（家語）黃帝與蚩尤戰於涿鹿可為軍禮九物倡教可為賓禮（通典）

本朝咸平元年何亮上書乞定禮樂刑法之書文學兵農之典衣冠器皿郊祀宿衛之制（言行錄）熙寧九年詔黃履李清臣王存詳定郊廟奉祀禮文何詢直孫諤充檢

討官檢討歷代沿革以攷得失同上

禮書

經以禮俗之逆順為一書周禮韓宣子適魯見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣吾乃今知周公之德與周之所以王也杜氏曰韓子所見蓋周之舊典禮經也左傳子居家不暫捨周禮曰如有用我則執此以往文中子史曹褒受命次序禮事撰次天子至於庶人冠昏吉凶終始制度以為百五十卷後本傳唐太宗時房玄齡等因

隋禮增為吉禮六十一篇賓禮四篇軍禮二十篇嘉禮四十二篇凶禮十一篇是為貞觀禮高宗又詔長孫無忌等增之為一百三十卷是為顯慶禮終高宗世貞觀顯慶二禮兼行而有司臨事遠引古義與二禮參考增損之無復定制唐禮樂志開元十四年王嵒請刪去禮記舊文而益以今事詔付集賢院議張説以為禮記不刋之書去聖久遠不可改易而唐貞觀顯慶禮儀注前後不同宜加折衷以為唐禮乃詔徐堅等撰定一百五十卷

是爲大唐開元禮由是五禮之文始備　貞元中太常禮院修撰王涇考次歷代郊廟沿革之制及其工歌祝號而圖其壇屋陟降之序爲郊祀十卷　元和十一年韋公肅錄開元以後禮文損益爲禮閣新儀三十卷十三年王彦威爲曲臺新禮三十卷又採元和以來王公士民昏祭喪葬之禮爲續曲臺禮三十卷並同上

傳記后蒼東海人説禮萬言號曰后氏曲臺記經典序錄注云在曲臺校書著記因以爲名

集漢家禮儀叔孫通所草制皆隨律令在禮官藏於九闕樊長孫與劉元珓書本朝開寶四年命劉温叟等以開元禮重加損益及書成上之凡二百卷號曰開寶通禮會要先是周世宗命聶崇義詳定郊廟罍玉崇義因取三禮舊圖攷正同異作新圖二十卷太祖乃命實儀裁處至當乃頒行言行錄慶歷四年吳育上新修太常禮四十卷及慶歷祀儀六十三卷治平二年歐陽修奏已編纂禮書成百卷詔以

太常因革禮為名上並同 大觀中詔禮當追述三代之意開元禮不足法今親製冠禮沿革付議禮局餘五禮視此編次至是書成續會要 周官一書固為禮之綱領至其儀法度數則儀禮乃其本經而禮記郊特牲冠義等篇乃其義說耳故臣頃在山林嘗與一二學者考訂其說欲以儀禮為經而取禮記及諸經史詩書所載有及於禮者皆以附於本經之下朱文公奏議

朝儀

經春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同時聘曰問殷頫曰視周禮大宗伯正朝儀之位辨其貴賤之等王南鄉三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上太僕太右太僕從者在路門之左南面西上司士擯孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖王還揖門左揖門右司士左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州長衆庶在其

後朝士詔王儀南鄉見諸侯天揖同姓時揖異姓土揖庶姓司儀班朝治軍涖官行法非禮威儀不行曲禮記天子當依而立諸侯北面而見曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝同上天子負斧扆南鄉而立三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面西上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南

上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上明堂位朝廷之儀濟濟翔翔少儀子朝有定度衡儀以尊主位管子

史高祖悉去秦儀為簡易羣臣飲爭功醉或妄呼拔劒擊柱上患之叔孫通曰臣願召魯諸生與臣弟子共起朝儀於是為綿蕞野外習之會長樂宮成竟朝置酒無敢讙譁失禮者帝曰吾乃今日知為皇帝之貴也前叔孫通傳

申屠嘉為丞相時鄧通方愛幸居上旁有怠慢之禮

嘉曰陛下幸愛羣臣則富貴之至於朝廷之禮不可不肅罷朝名通責曰通小臣戲殿上大不敬當斬本史江左則有荀崧刁協損益朝儀晉禮志唐故事天子以奇日聽政對羣臣李遜奏陛下求治而下有所陳當不時上豈宜限以日唐書故事朔望日皇帝御宣政殿謂之大朝玄宗始以朔望陵寢薦食其後遂以為常憲宗實錄

傳記中庭左右謂之位門屏之間謂之宁注云位者羣臣之列位也宁者人君視朝所宁立處爾雅臨三軍者或

懼於朝廷之儀王弼易畧例　唐制兩省供奉東西對立者謂之蛾眉班筆談　唐末朝士中有人物者時號玉筍班北夢瑣言

集展名京之初儀即新館而涖職文選　内謁者承旨喚仗入東西閤門峨冠曳組者皆趨而進文粹　閶闔開黄道衣冠拜紫宸杜詩　頗怪朝參嬾　還家初散紫宸朝　晝刻傳呼淺春旗簇仗齊並同上

本朝皇帝每視長春殿受朝先宰臣列殿奏事次樞密

使次三司次開封府次審刑院次羣臣以次升殿既退進食訖易服御崇政殿或承明殿軍頭引見司奏事於殿皆下次三班院次審刑院次流内銓次刑部次諸司既退後有内臣迎職諸路走馬承受奏事謂之後殿再坐若假日則早御崇政殿閲前殿公事既畢移坐臨軒閲後公事焉會要太平興國五年詔宜令有司每内殿起居日即須蹴踖入門雍容就列稍涉不謹便同失儀大中祥符八年詔百官自拱宸門入詣崇政殿起居俱

不舞蹈其鳴鞭立殿文武班一如長春殿之儀（並同上）

本朝視朝之制文德殿曰外朝凡不釐務朝臣日赴是謂之常朝垂拱殿曰內殿宰臣以下并武班日赴是謂常起居每五日文武朝臣並赴內朝謂之百官大起居是為三等蓋天子坐朝莫先於正衙於禮羣臣無一日不朝者故正衙雖不坐常參官猶立班俟放朝乃退（退朝錄）

胡翼之當名對例須就閤門習儀翼之曰吾平生所學即事君之禮也何以習為及進對之日容止可觀（言行錄）

入閤

史自唐末天子未嘗視朝而入閤之制亦廢唐明宗初即位乃詔羣臣五日一隨宰相入見内殿謂之起居御史中丞李琪以為非唐故事請罷五日起居而復朔望入閤明宗曰五日起居吾思所以數見羣臣也不可罷而朔望入閤可復然唐故事天子日御殿見羣臣曰常參朔望薦食諸陵寢有思慕之心不能臨前殿前御便殿見羣臣曰入閤宣政前殿也謂之衙衙有仗紫宸便

殿也謂之閤其不御前殿而御紫宸也乃自正衙喚仗由閤門而入百官因隨以入見故謂之入閤自乾符以後因亂禮闕故正衙常日廢仗而朔望入閤有仗其後習見遂以入閤為重至出御前殿猶謂之入閤有司不能講正其事凡羣臣五日一入見中興殿便殿也此入閤之遺制而謂之起居朔望一出御文明殿前殿也反謂之入閤琪皆不能正也五代史

傳記唐制自前殿喚仗入便殿為入閤唐末五代出御

前殿為入閤（雜志）唐室常參官每日朝退賜食謂之廊餐自乾符亂離惟月旦入閤賜食（退朝錄）

本朝沿唐制以月朔御紫宸殿行入閤之儀（會要）建隆中張涓奏曰按今之乾元殿即唐含元殿也在周為外朝在唐為大朝冬至設仗衛朝萬國在此殿也今之文德殿即唐宣政也在周為中朝在漢為前殿在唐為正衙凡朔望起居册拜后妃太子諸王三公對四夷君長試制舉人在此殿也今之崇德殿即唐紫宸殿也在周為

内朝在漢為宣室在唐為上閤即隻日常朝之殿也東晉太極殿有東西閤唐制紫宸上閤法即此例也所謂入閤者蓋隻日御紫宸上閤之時先於宣政前殿立黄麾金吾仗俟契勘畢喚仗自東西閤門而入故謂之入閤　康定二年宋庠奏近奉德音詢及入閤故事謹按唐有大明宮宮之正南門曰丹鳳内第一殿曰含元第二殿曰宣政第三殿曰紫宸謂之上閤亦曰内衙按唐制凡天子坐朝必須立仗於正衙或乘輿止御紫宸即

喚正衙仗自宣政兩門入是謂東西上閤門也今之宣德門唐丹鳳門大慶殿唐含元殿也文德殿唐宣政殿也崇德殿唐紫宸殿也今或欲求本意即須先立仗於文德之庭如天子止御紫宸即喚仗自東西閤門入如此則差與舊儀相合並同上

元會

史漢制正月旦天子幸德陽殿臨軒公卿郎將大夫百官各陪朝賀後漢禮儀志漢儀有正會禮正旦夜漏未盡七刻

鐘鳴受賀公侯以下執贄來庭晉禮志　漢以高祖十月定秦為歲首至武帝改周夏正於十月朔猶常饗會同上　高祖七年長樂宮成諸侯王以下以次奉賀禮畢置法酒以尊卑次起上壽觴九行謁者言罷酒御史執法舉不如儀者前本紀　魏武帝正會文昌殿用漢儀又設百華燈晉禮志　先正月一日有司各宿設夜漏未盡十刻羣臣集到庭燎起火上賀同上　正旦設白獸樽有獻直言者則發此樽飲酒詩見正旦類　唐正旦冬至受羣臣朝賀而會前一

日尚舍設御幄於太極殿唐禮樂志

集春王三朝會同漢京是日也天子受四海之圖籍膺萬國之貢珍內撫諸夏外接百蠻東都賦　龍輅充庭雲旗拂霓夏正三朝廷燎晢晢撞洪鍾伐靈鼓西京賦　當三朝獻壽之辰應五紀啟元之始韓文順宗實錄

本朝天子之服有通天冠絳紗袍正冬大會正月朔受朝則服之言行錄　頒歷靈臺示四方之更始稱觴紫殿祝萬壽以無疆箴表類　漢儀高會方登四海之圖周歷俯頒

乃憲百官之象同上

宴饗

經湛露天子燕諸侯也詩小序 以享燕之禮親四方之賔客周禮大宗伯 大饗尚腶脩而已矣記郊特牲 食饗之禮所以仁賔客也仲尼燕居 燕毛所以序齒也中庸 燕禮者所以明君臣之義也射義 諸侯燕禮之義君席阼階之上居主位也君獨升立席上西面特立莫敢適音敵之義也燕義 俎豆牲體薦羞皆有等差所以明貴賤也同上 世之治也諸侯間於

天子之事則相朝也於是乎有享宴之禮享以訓恭儉
宴以示慈惠共儉以行禮而慈惠以布政左傳虢公晉侯
朝王王享醴命之宥王以上卿之禮享管仲管仲辭
楚子入享於鄭九獻庭實旅百加籩豆六品　王使周
公閱來聘享有昌歜白黑形鹽辭曰國君文足昭也武
可畏也則有備物之享以象其德薦五味羞嘉穀鹽虎
形以獻其功　王享有體薦宴有折俎公當享卿當宴
王室之禮也　宋人享趙文子司馬置俎禮也　定公

會齊侯於夾谷齊侯將享公孔丘曰犧象不出門嘉樂不野合乃不果享　三夏天子所以享元侯也並同上

史漢高祖過沛置酒沛宮前紀本　蔡謨曰燕享有樂所以敬賓也晉禮志

齊高帝幸華林宴集使各效伎藝褚彦回彈琵琶王僧虔柳世隆彈琴沈文季歌子夜來張敬兒舞王儉曰臣無所解惟知誦書因誦相如封禪書上笑曰此盛德之事朕何以堪之南史

高允曰大享者所以定禮儀訓萬國故聖王重之北史

開元二十年燕百寮於上

陽東州醉者賜以牀褥肩輿而歸相屬於路唐書宣宗宴罷見百官與衛士拜舞遺下果實食物上怪之咸曰歸獻父母及遺小兒自後遇宴敕太官給食兩分同上八珍百品以宴賓客示慈惠也韋彤傳

傳記酒旗星酒官之旗也主饗餼燕飲食雜跖集梁王魏嬰觴諸侯於范臺酒酣請魯君舉觴魯君曰昔者儀狄作酒禹飲而甘之遂疏儀狄曰後世必有以酒亡其國者齊桓公夜半不嗛易牙煎熬燔炙而進之桓公食之而

飽至旦不覺曰後世必有以味亡其國者晉文公得南之威三月不聽朝遂推而遠之曰後世必有以色亡其國者楚王登强臺其樂忘死曰後世必有以高臺陂池亡其國者今主君之尊儀狄之酒也主君之味易牙之調也左白台而右閭須南威之美也前夾林而後蘭臺强臺之樂也今主君兼此四者可不戒與梁王稱善戰國策

集中坐溢朱組步欄造璦弁江淹萬方朝玉帛千品會裾

簪張說饌玉頌王䇿摐金下帝鈞　堯樽承帝澤禹膳自天來膳降堯厨畢榴開舜酒紅　蕤觴祝堯壽合鼎獻湯厨並同上

本朝凡大宴有司預於殿庭設山樓排場為羣仙隊仗六蕃進貢九龍五鳳之狀司天雞唱樓於其側殿上陳舒繡帷帟垂香毬設銀香獸於楹內藉以文茵宰臣使相參政樞密至給諫舍人待制中室遥郡團練使以上坐於殿下卿監至郎中以上坐於朶殿京官任館閣職

事諸蕃進奉使坐於兩廊使相以上坐繡墩參政以上用二蒲墩加罽毯自朶殿以下皆排縁氈條席會要建隆四年宴宰臣王祐等於紫雲樓下同上

封禪

經歲二月東巡狩至於岱宗柴望秩於山川書舜典時邁巡狩告祭柴望也詩小序懐柔百神及河喬嶽詩周頌巡狩而祀四岳河海也詩序於皇時周陟其高山嶞山喬嶽允猶翕河周頌因名山升中於天禮記器升中於天而鳳凰降

龜龍假同上

子古者封泰山禪梁父者七十二家而夷吾所記者十有二焉昔無懷氏虙羲神農炎帝並封泰山禪云云黄帝封泰山禪亭亭顓帝帝嚳堯舜並封泰山禪云云禹封泰山禪會稽湯封泰山禪云云周成王封泰山禪社首皆受命然後得封禪管子齊桓公欲禪封管仲曰古之禪封鄗上之黍北里之禾所以為盛江淮之間一茅三脊所以為藉也東海致比目之魚西海致比翼之鳥然

後物不名而自至者十有五焉桓公乃止同上封禪之費非古也徒以夸天下其秦漢之侈心乎文中子史古者封禪為蒲車惡傷山之草木史記封禪七十二君惟黄帝得上泰山封前郊祀志秦始皇上泰山立石封祠祀禪梁父刻所立石史本紀司馬相如家居茂陵天子曰相如病甚可悉往取其書使所忠往而相如巳死問其妻對曰未死時為一卷書曰有使來求書奏之其遺禮書言封禪事所忠奏焉天子異之前本傳自得汾陰寳鼎上

與公卿諸生議封禪尚書周官王制之望祀射牛事注云射牛示親殺也史武帝紀齊人丁公年九十餘曰封者合不死之名也秦皇帝不得上封陛下必欲上稍上即無風雨遂上封矣　元封元年上還登封泰山注云王者功成治定告成功於天刻石紀號有金策石函金泥玉檢之封焉並同上　天子既聞公孫卿及方士之言黄帝以上封禪皆致怪物與神通遂東幸緱氏祠登中岳太室聞若有言萬歲云史封禪書天子至梁父封泰山下東方如

郊祀太一之禮封廣丈二高尺其下則有玉牒書書秘禮畢天子獨與侍中上泰山亦有封其事皆禁禪泰山下址東北肅然山其夜若晝有白雲起封中　後有星孛於三能(音台)有司言陛下建漢家封禪天其報德星云夏旱公孫卿曰黄帝時封則天旱乾封三年上乃下詔曰天旱意乾封乎(並同上)　建武三十年羣臣上言宜封禪詔曰即位三十年百姓怨氣滿腹吾誰欺欺天乎曾謂泰山不如林放何事汙七十二代之編錄(後光武紀)三十

二年正月上齋夜讀河圖會昌符曰赤龍之九會命岱宗乃詔松等復案索河雒讖文言九世封禪事者松等列奏乃許焉是月辛卯柴登封泰山甲午禪於梁陰以承靈瑞以為兆民郊祀項威曰封泰山告太平升中和之氣於天祭祀志勒功岱岳登封告成晉禮志闕皇代之上儀塞靈祇之款望同上檢玉岱宗今其時也宋書梁天監八年時有請封會稽禪國山者許懋建議以為舜柴岱宗是為巡狩而鄭引孝經鉤命決云封於泰山考績柴燎禪

於梁甫刻石紀號此緯書之曲説非正經之通義也若聖主不須封禪若凡主不應封禪封禪之禮由主好名於上而臣阿旨於下也南史隋文帝時朝野皆請封禪詔曰以薄德而封名山用虛言而干上帝非朕攸聞通鑑封禪者髙厚之謂也天以髙為尊地以厚為德增泰山之髙以報天也厚梁父之基以報地也隋禮儀志唐髙宗乾封元年詔曰古今之制文質不同今封禪以玉牒金繩而瓦樽匏爵秸席宜改從文於是昊天上帝褥以蒼地祇

褥以黄配褥皆以紫而尊爵亦更焉天子祀昊天上帝於山下之封祀壇以高祖太宗配如圜丘之禮親封書册置石䃮聚五色土封之明日封書册於登封壇又明日祀皇地祇於社首山之降禪壇如方丘之禮以太穆皇后文徳皇后配乃詔立登封降禪朝覲之碑名封祀壇曰舞鶴臺登封壇曰萬歳臺降禪壇曰景雲臺以紀瑞焉禮樂志

天子乃覽靈臺之義草脩泥金之禮封日觀禪雲亭舊史玄宗紀贊

玄宗封禪畢張說詭言聖心誠懇宿齋

山下昨夜則祥風助樂今朝則卿雲引燎舊史謝偃撰玉牒貞紀以勸封禪本傳

記黄帝五十三載有草生於庭佞人入則指之名曰屈軼鳳凰巢於阿閣麒麟遊於苑囿始興封禪之禮通歷

王者易姓而起必并封泰山何報告之義也始受命之時改制應天天下太平功成封禪告太平也白虎通

封泰山者說山上有金匱玉策能知人壽長短風俗通

集爰登方岳封禪勒成文選方將增泰山之封加梁父之

事鳴和鑾揚雅頌司馬相如通西南夷書 脩禮地祇謁欵天神勒功中岳以彰至尊相如封禪書 封神丘兮建隆碣班固銘 設壇場於山下受羣方之助祭射封燎於山上冀一獻之通神玄宗太山銘 禮官不戒而備軍政不整而輯天姥練日雨師洒道六甲案隊八陣警蹕千旗雲引萬戟林行原野為之震動草木為之風生歷郡縣垂徭俗閲百年舉百祀興墜典葺闕政攸徂之人室家相慶張説封禪頌 登岱勒封禪云記崇燕公集 紀泰山之封鏤白玉之牒鋪張對天

之宏休揚厲無前之偉績編之乎詩書之册而無愧措之乎天地之間而無虧韓文宜定樂章以告神明東廵泰山奏功皇天具著顯庸明示得意同上佳氣浮丹谷榮光泛緑
泜李義府詩
本朝祥符中先是王欽若以封禪當得天瑞之説説上請以人力為天瑞且曰河圖洛書果有此乎聖人以神道設教耳上意未決一日問杜鎬鎬老儒不測上旨漫應曰此聖人以神道設教耳自是屢稱天書降而封禪

矣言行錄

耕籍

經春籍田而祈社稷也詩小序甸師掌率其屬而耕耨王籍周禮擇元辰天子親載耒耜帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝籍天子三推三公五推卿諸侯九推記月令耕籍然後諸侯知所以敬樂記昔者天子為籍千畝冕而朱紘躬秉耒諸侯為籍百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷先古以為醴酪齊盛祭義天子親耕於南郊諸侯耕於東

郊以共粢盛〔並同上〕天子親耕粢盛秬鬯以事上帝〔表記〕史漢文帝詔夫農天下之本也其開籍田朕親率耕以給宗廟粢盛〔前本紀〕景帝詔朕親耕以為天下先〔本紀〕明帝詔朕親耕籍田以祈農事〔後本紀〕章帝籍田儀正月始耕常以乙日祀先農及耕於乙地〔本紀〕耕車有三一曰芝車乘耒耜之服上親耕所乘〔輿服志〕晉武帝耕於籍田詔曰方今陽春養物東作始興朕親率王公卿士耕籍千畝〔本紀〕又詔近臣耕籍有慕古之名無供祀訓農之實今脩

千畝之制當與羣公卿士躬稼穡之艱難帥先天下同上

金根車天子親耕所乘輿服志　貞觀三年太宗將親耕曰

書稱平秩東作而青輅黛耜順春氣也五方位少陽田

宜於東郊乃耕於東郊唐禮樂志　乾元二年上耕籍田有司

進耒耜加以雕飾上曰耒耜農夫所執豈宜如此之麗

命去之既而耕之九推乃止通鑑　明皇欲重勸耕籍遂推

耕五十餘步盡數乃止　籍田之穀納之神倉以擬粢

耨禮樂志

傳記宣王即位不脩籍於千畝虢文公諫不聽戰於千畝王師敗績於姜氏之戎國語

集農祥晨正土膏脈起乘鸞輅而駕蒼龍介馭間以剡耒耜躬三推於天田脩帝籍於千畝供禘郊之粢盛必致思乎勤巳兆人勤於疆埸咸懋力以耘耔張平子東京賦

躬稼以共粢盛所以致孝也勸耕以足百姓所以固本也潘岳賦

紺轅綴於黛耜　親率羣后耕於千畝之籍司農撰播植之器挈壺掌升降之節宮正設門閭之蹕　青壇蔚

其岳立翠幕黕以雲布　降靈壇撫御耦並同上祥正而青旗肅事土膏而朱紘戒興將使杏花菖葉耕穫不愆清畎冷風述遵無廢文選氾勝之書望杏花落復耕之呂氏春秋菖者草之先者也於是始耕

本朝景德四年孫奭上言按月令云天子以元日祈穀於上帝乃擇元辰躬耕帝籍先儒皆云元日上辛郊天也元辰謂然後擇吉亥享先農而耕籍也伏望改用來年正月上辛後亥日享先農從之會要明道二年帝乘玉輅適耕所張士遜奏禮畢帝曰朕志千畝卿等固請遂

耕十二有畦詻宰臣吕夷簡參政宴殊編籍田記（並同上）

田獵

經王用三驅失前禽（易比卦）田獲三狐得黃矢（解卦）田獲三品有功也（巽卦）文王不敢盤於遊田（書無逸）蒐田以時（詩小序）因田獵而選車徒焉（詩注）徒御不驚大庖不盈（詩）發彼小豝殪此大兕（詩）大田役以旗致萬民而治其徒庶之政令（周禮大司徒）凡四時之田前期出田法於州里（鄉師）若大田獵則萊山田之野及弊田植虞旗於中致禽而珥焉（山虞）

若大田獵則萊澤野及弊田植虞旌以屬禽澤虞大田之禮簡衆也大宗伯凡四時之大甸獵祭表貉則為位肆師木路建大麾以田巾車中春教振旅遂以蒐田火弊獻禽以祭社中夏教茇舍遂以苗田車弊獻禽以享礿中秋教治兵遂以獮田羅弊致禽以祀祊中冬教大閱遂以狩田大獸公之小禽私之獲者取左耳徒弊致禽饁獸於郊入獻禽以享烝大司馬天子諸侯無事則歲三田一為乾豆二為賓客三為充君之庖無事而不田曰不敬田

不以禮曰暴天物（記王制）春蒐夏苗秋獮冬狩皆於農隙以講事也（左傳）蒐狩以習用戎事禮之大者也（穀梁傳）春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩（同上）

子先王之法也豺未祭獸罝罘不通於野鷹隼未擊羅網不張於阜（文子）

史春振旅以蒐夏茇舍以苗秋治兵以獮冬大閱以守（前志）

司馬相如嘗從上至長楊獵是時天子方好自擊狶豕馳逐野獸相如因上疏諫（本傳）元帝幸長楊射熊館布

車騎大獵本紀損上林池籞之官廢騁望弋獵之事後循吏傳謂光武明帝車騎校獵上林本紀太宗獵於洛陽苑有羣豕突出林中上引弓四發殪四豕有豕突前及馬鐙唐儉投馬搏之上笑曰何懼之甚對曰陛下神武豈復騁雄心於一獵乎上大悅為之罷獵通鑑先天二年幸新豐獵於驪山之下魏知古上詩千韻以諫手制答曰余向温陽觀省風俗時因暇景掩渭而畋開三面之羅展三驅之禮無情校獵但慕前禽卿有箴規輔朕不逮今賜物

五十段以申勸奬舊史

傳記宵田為獠公田為獵爾雅獵捷也言以捷取之蔡邕月令

季秋之月天子乃田獵閑習五兵因以順時取禽同上王

者所以田狩者何也為田除害也上以供宗廟下以簡

示衆也白虎通文王齋三日乘田車駕田馬田於渭陽文韜

唐高祖幸涇陽華池校獵謂羣臣曰今日樂乎蘇代長

進曰陛下遊獵薄廢萬幾不滿十旬未為大樂通典

集車騎雷起殷天動地緣陵流澤雲布雨施生貔豹搏

豻狼手熊羆足野羊（司馬相如上林賦）歷吉日以齋戒襲朝服乘法駕建華旗鳴玉鸞游於六藝之囿馳騖乎仁義之塗（同上）今陛下好陵險阻射猛獸卒然遇逸材之獸駭不存之地犯屬車之清塵雖有烏獲逢蒙之伎不得用豈不殆哉（諫獵書）豈徒欲淫覽浮觀馳騁杭稻之地周流梨栗之林蹂踐芻蕘誇詡衆庶盛狖玃之收多麋鹿之獲哉（長楊賦）鳥驚觸絲獸駭值鋒機不虛掎弦不再控矢不單殺中必疊雙颮颮紛紛矰繳相纏風毛雨血灑野蔽天（班固西都賦）

窮虎奔突狂兕觸蹶許少施巧秦成力折捔慓狡扼猛
噬　天子乃登屬玉之館歷長楊之榭覽山川之體勢
觀三軍之殺獲原野蕭條目極四裔禽相鎮壓獸相枕
藉然後收禽會衆論功賜胙（並同上）若乃順時節而蒐狩
簡車徒以講武則必臨之以王制考之以風雅歷騶虞
覽駟驖嘉車攻采吉日禮官整儀乘輿乃出於是發鯨
魚鏗華鍾登玉輅乘時龍鳳蓋棽麗和鸞玲瓏天官景
從祲威盛容山靈護野屬御方神雨師汎灑風伯清塵

千乘雷起萬騎紛紜元戎竟野戈鋋彗雲羽旄掃霓旌旗拂天東都賦然後舉烽伐鼓申令三驅輶車霆激驍騎電騖由基發射范氏施御弦不睼禽轡不詭遇飛者不及翔走者不及去指顧倏忽獲車已實樂不極盤殺不盡物馬踠餘足士怒未渫先驅復路屬車按節同上僵禽斃獸爛若磧礫西京賦上無逸飛下無遺走同上荷垂天之畢張竟埜之罘文選長畢掩壑大羅披澤魯都賦楚王獵於雲夢鼓聲如雷弓聲如霹靂圍內九虎皆下庾信賦箭不

麗於六㦝弓無驚於九虎_{同上}

本朝太平興國二年臘日有司請備冬狩之禮上語近臣曰順時蒐狩為民除害非為樂也_{寶訓}慶歴五年李東之上言祖宗校獵之制所以順時令而訓戎事也乃詔樞密院考詳先朝校獵制度以聞_{通考}

射禮

經侯以明之注云當行射侯之禮以明善惡之報_{書益稷}

終日射侯不失正兮_{詩猗嗟}發彼有的以祈爾爵_{賓之初筵}敦

弓既堅四鍭既鈞舍矢既鈞序賓以賢敦弓既句既挾四鍭四鍭如樹序賓以不侮（行葦）王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠（周禮司裘）鄉師以鄉射之禮五物詢衆庶一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞（鄉大夫）春秋以禮會民而射於州序（州長）以賓射之禮親故舊朋友（大宗伯）凡射王以騶虞為節諸侯以貍首為節大夫以采蘋為節士以采蘩為節（樂師）燕射率射夫以弓矢舞（同上）凡大射率瞽而歌射節（太師）凡射事飾中舍筭執其禮事（太史）凡射

共獲旌（司常）大射則合諸侯之大耦（大司馬）以射法治射儀王三獲三容諸侯二獲二容卿大夫一獲一容（射人）王大射則以貍步張三侯（同上）射則贊張侯以旌居乏而待獲（服不氏）秋合諸射（諸子）張皮侯而棲鵠則春以功（梓人）祭侯之禮以酒脯醢其辭曰唯若寧侯毋若女不寧侯不屬於王所故抗而射女强飲强食詒女曽孫諸侯百福（同上）元日習射上功（記月令）左射貍首右射騶虞而貫革之射息也（樂記）射有似乎君子失諸正鵠反求諸其身（中庸）古者諸

侯之射也必先行燕禮卿大夫士之射也必先行鄉飲酒之禮射義故射者進退周旋必中禮内志正外體直然後持弓矢審固持弓矢審固然後可以言中此可以觀德行矣　射者所以觀盛德也　古者天子以射選諸侯卿大夫士射者男子之事也因而飾之以禮樂也　諸侯歲獻貢士於天子天子試之於射宫其容體比於禮其節比於樂其中多者得與於祭　曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御於君所以燕

以射則燕則譽　孔子射於矍相之圃蓋觀者如堵牆

射之為言繹也或曰舍也繹者各繹己之志也天子

之大射謂之射侯射中則得為諸侯　故男子生桑弧

蓬矢六以射天地四方天地四方者男子之所有事也

射者仁之道也射求正諸己己正而後發發而不中則

不怨勝己者反諸己而已矣並同上　君子無所爭必也射

乎揖讓而升下而飲其爭也君子論語　射不主皮為力不

同科古之道也同上

子射有張布謂之侯侯中者謂之鵠鵠中者謂之正正方二尺正中者謂之槷槷方六寸孔叢子

史大射之禮自天子降及庶人三代之道也前吾丘壽王傳

聞聖王合射以明教矣未聞弓矢之為禁也同上

明帝臨辟雍行大射之禮後紀本

每享射禮畢正坐自講雖闕里之化矍相之事誠不足言樊準傳疏

上賜王公以下射楊素箭為第一上手以外國所獻金精盤價直鉅萬以賜之隋書

貞觀五年賜羣公大射於武德殿唐書

傳記宣帝時行射禮博士后蒼為之辭至今記之曰曲臺記七畧曲臺天子射宫也 天子所以親射何助陽氣達萬物也白虎通 天子射熊諸侯射麋大夫射虎豹 天子射百二十步諸侯射九十步大夫射七十步士以五十步為節侯者以布為之何布者用人之始也本正則末正矣名之為侯者何諸侯有不朝者則當討之君子重同類不忍射之故畫獸射之並同上

本朝淳化五年詔曰古者大射之禮其廢已久宜令有

司檢討故事草定儀禮以聞遂采三代以降及唐開元通禮為大射圖其儀皇帝改服武弁射於殿下布七埒於殿下王公巳下依品位而射開樂懸於東西廂中設熊虎等侯陳賞物於東階以賚能者設豐爵於西階以罰否者太宗覽而嘉之會要咸平四年宴射後苑詔直館各賦射弓詩同上

鄉飲酒

經魯侯戾止在泮飲酒既醉旨酒永錫難老詩泮水以禮

屬民而飲酒於序以正齒位一命齒於鄉里再命齒於父族三命而不齒周禮黨正鄉飲酒之禮所以明長幼之序記經解鄉飲酒之禮廢則長幼之序失而爭鬬之獄繁矣同上鄉飲酒之義主人拜迎賔於庠門之外入三揖而後至階三讓而後升所以致尊讓也盥洗揚觶所以致潔也拜至拜洗拜受拜送拜既所以致敬也鄉飲酒義尊有玄酒貴其質也羞出自東房主人共之也洗當東榮主人之所以自潔而以事賔也賔主象天地也介僎象陰陽

也三賓象三光也讓之三也象月之三日而成魄也四面之坐象四時也　主人者尊賓故坐賓於西北而坐介於西南以輔賓賓者接人以義者也故坐於西北主人者接人以仁以德厚者也故坐於東南而坐僎於東北以輔主人也　祭薦祭酒敬禮也嚌肺嘗禮也啐酒成禮也　六十者坐五十者立侍以聽政役所以明尊長也六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆所以明養老也　賓酬主人主人酬介介酬衆賓少長

以齒終於沃洗者焉　飲酒之節朝不廢朝暮不廢夕吾觀於鄉而知王道之易易也　烹狗於東方祖陽氣之發於東方也洗之在阼其水在洗東祖天地之左海也尊有玄酒教民不忘本也並同上

史成帝行鄉飲酒禮有雉蜚集於庭前本紀　伏湛奏行鄉飲酒禮後本傳　晉武帝臨辟雍行鄉飲酒之禮晉禮志　鄉飲禮入門升階折俎執爵祭酒啐酒執觶奠觶升歌間歌唐禮志　州貢明經秀才進士孝弟者行鄉飲酒禮主人賓

介之儀畧做於古同上貞觀六年詔天下行鄉飲酒禮唐本紀

唐明宗拜李愚為相愚請州縣貢士作鄉飲酒禮時以其迂濶不用五代史

傳記鄉飲酒之禮無算樂賓出奏陔儀禮裴耀卿上疏曰切見鄉飲酒禮頒於天下比來惟貢舉之日畧用其儀閭里之間未通其事請令天下轉次造習每年各備禮儀准令式行稍加觀獎通典

集臣在州日與百姓勸道行禮奏樂歌至白華華黍由

庚等章言孝子養親及羣物遂性之義或有泣者文粹裴耀卿

本朝淳化三年詔有司講求鄉飲酒故事命學士承旨蘇易簡等依古樂章作鹿鳴南陔嘉魚崇丘關雎鵲巢之詩後不果行會要

投壺

經主人請曰某有枉矢哨壺請以樂賓記投壺 司射請賓曰順投為入比投不釋勝飲不勝者 命弦者曰請奏

貍首　命酌曰請行觴酌者曰諾當飲者跪奉觴曰賜灌勝者跪曰敬養正爵既行請立馬一馬從二馬以慶慶禮曰三馬既備請慶多馬　壺頸脩七寸腹脩五寸口徑二寸半容斗五升壺中實小豆焉為其矢之躍而出也壺去席二矢半矢以柘若棘毋去其皮並同上　晉侯以齊侯宴晉平公齊景公中行穆子相投壺晉侯先穆子曰有酒如淮有肉如坻寡君中此為諸侯師中之齊侯舉矢曰有酒如澠有肉如陵寡人中此與君代興亦中之左傳

史祭遵為將取士皆用儒術對酒設樂必雅歌投壺後漢書本傳
陳留邯鄲淳奏投壺賦魏文帝以為博士給事中賜帛千疋魏志
石崇有妓善投壺隔屏風投之晉書本傳
記王女投壺每投一投千二百梟設有入不出者天為之嚌嘘梟而脱誤不接者天為之笑廣雅記
雜歌曲有驍壺者蓋投壺樂也隋煬帝所造以投壺有躍矢為驍壺
武帝時郭舍人善投壺以竹為矢不用棘云西京雜記杜詩云投壺郭舍人
薛脊惑者善投壺龍躍隼飛矢矯無遺箭置壺

於背後却反矢以投之百發百中

(僉載)

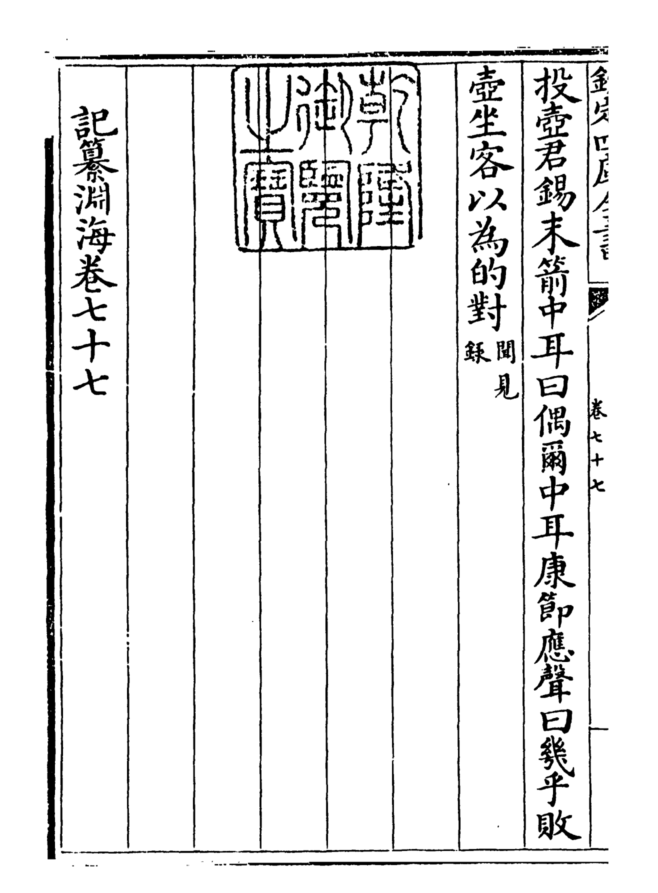
投壺實以豆恐其矢躍也今則以躍為貴謂之驍乃有倚竿帶劒狼壺豹尾龍首之名其妙者有蓮花驍又為小障置於外投之

(顔氏家訓)

本朝投壺可以治心可以脩身可以為國可以觀人何以言之夫投壺者不使之過亦不使之不及所以為中也不使之偏陂流散所以為正也觀夫臨壺荷矢之際性無麤密莫不聳然恭敬志存中正雖不能久可以習

焉豈非治心之道歟一矢之失猶一行之虧也豈非脩身之道歟兢兢業業謹終如始豈非為國之道歟君子之為之也確然不動其心儼然不改其容未得之而不懾既得之而不驕小人之為之也俯身引臂挾巧取奇茍得而無愧豈非觀人之道歟世傳投壺皆以奇雋難得者為右是亦投瓊探鬮之類耳非古禮之本意也余今更定新格增損舊圖以精密者為右偶中者為下使夫用機徼倖者無所措手焉司馬文正公

邵康節與李君錫

投壺君錫末箭中耳曰偶爾中耳康節應聲曰幾乎敗壺坐客以為的對聞見錄

記纂淵海卷七十七